

أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق :

﴿ يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ۖ ﴾

(سورة الطور)

إن رجوع غير المؤمنين يكون رجوعاً قسرياً لا مرغوباً فيه . والحق يقول عن هذا اليوم : « ثم توفى كل نفس ما كسبت » وهم لا يظلمون . وبعد ذلك يقنن الحق سبحانه للذين فيقول سبحانه :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلٍ مُّذَكَّرٍ لَكُمْ أَفَسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَجَرَّةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا قَبَا يَعْتَمِدُوا وَلَا يُضَارُّوْا كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فِإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

إنها أطول آية في آيات القرآن ويسهلها الله بقوله : « يا أيها الذين آمنوا ، وهذا الاستهلال كما نعرف يوحى بأن ما يأتي بعد هذا الاستهلال من حكم ، يكون الإيمان هو حاشية ذلك الحكم ، فيما دلت قد آمنت بالله فانت تطبق ما كلفك به ، لأن الله لم يكلف كافراً ، فالإنسان - كما قلنا سابقاً - حر في أن يقبل على الإيمان بالله أو لا يقبل .

فإن أقبل الإنسان بالإيمان فليستقبل كل حكم من الله بالتزام . ونضرب هذا المثل - وهو المثل الأعلى - إن الإنسان حين يكون مريضاً ، هو حر في أن يذهب إلى الطبيب أو لا يذهب ، ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب ويكتب له الدواء فالإنسان لا يسأل الطبيب وهو مخلوق مثله : لماذا كتبت هذه العقاقير ؟

إن الطبيب يمكن أن يرد : إنك كنت حراً في أن تاتي إلى أو لا تاتي ، لكن ما دمت قد جئت إلى فاسمع الكلام ونفذه . والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات ، لا ، إن الطبيب يشخص الممرض ، ويكتب الدواء . فما بالنا إذا أقبلنا على الخالق الأعلى بالإيمان ؟

إننا ننفذ أوامره سبحانه ، والله لا يأمر المؤمن إلا عن حكمة ، وقد تتحلل للمؤمن بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المؤمن ثقة في إيمانه بالله . يقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا إذا تدابرتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وعندما نتأمل قول الحق : « تدابرتهم » نجد فيها « دين » ، وهناك « دين » ، ومن معنى الدين الجزاء ، ومن معنى الدين

منهج السماء ، وأما الدين فهو الاقتراض إلى موعد يسدد فيه . هكذا نجد ثلاثة معان واضحة : الدين : وهو يوم الجزاء ، والدين وهو المنهج السماوي ، والدين : هو المال المقترض .

والله يريد من قوله : « تداينتم بدين » أن يزيل اللبس في معنيين ، ويبقى معنى واحداً وهو الاقتراض فقال : « بدين » فالتضاعل هنا في مسألة الدين لا في الجزاء ولا في المنهج ، والحق يحدد الدين بأجل مُسمى . وقد أراد الله بكلمة « مُسمى » مزيداً من التحديد ، فهناك فرق بين أجل لزمن ، وبين أجل لحدث يحدث ، فإذا قلت : الأجل عندي مقدم الحبيب . فهذا حدث في زمن ، ومقدم الحبيب لا يضمه أحد ، فقد تأخر الطائفة ، أو يصاب بعض من الحبيب بمرض فيتم حجز الباقي في الحجر الصحي .

أما إذا قلت : الأجل عندي شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعني أن الأجل هو الزمن نفسه ، لذلك لا يصح أن يؤجل أحد دينه إلى شيء يحدث في الزمن ؛ لأنه من الجائز ألا يحدث ذلك الشيء في هذا الزمن . إن التداين بدين إلى أجل مُسمى يقتضي تحديد الزمن ، والحق بوضح لنا : « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وكلمة « فاكتبوه » هي رفع لخرج الأحياء من الأحياء .

إنه تشريع سماوي ، فلا تأخذ أحد الأرمية ، فيقول لصاحبه : « نحن أصحاب » ، إنه تشريع سماوي يقول لك : اكتب الدين ، ولا تقل : « نحن أصدقاء » فقد يموت واحد منكما فإن لم تكتب الدين خرجاً فيما يفعل الأبناء أو الأرمال ، أو الورثة ؟ .

إذن فالإزام الحق بكتابة الدين هو تنفيذ لأمر من الله يحقق رفع المخرج بين الأحياء . ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن . لا ، إن المقصود بذلك والمهم هو حماية المدين ، لأن المدين إن علم أن الدين عليه موثق حرص أن يعمل ليؤدي دينه ، أما إذا كان الدين غير موثق فمن الجائز أن يكسل عن العمل وعن سداد الدين . وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة ، ثم يظن المجتمع الغني على المجتمع الفقير فلا يقرضه ، ويأخذون عجز ذلك الإنسان عن السداد فربعة لذلك ، ويقع

هذا الإنسان الذي لم يؤد دينه في دائرة تحمل الرزق المضاعف ، لأنه ضيق باب القرض الحسن .

إن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك ، لأن من يملك يستطيع أن يسير حياته ، أما من لا يملك فهو المحتاج . ولذلك فهناك مثل في الريف المصري يقول : من يأخذ ويضطر يصير المال ماله . إنه يقترض ويسدد ، لذلك يتق فيه كل الناس ، ويرونه أميناً ويرونه مجداً ، ويرونه مخلصاً ، ويعرفون عنه أنه إذا أخذ وقى ، فكل المال يصبح ماله .

إذن فاطه - سبحانه - بكتابة الدين يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد ، لأن الواجد في غير حاجة إلى القرض . لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه : « إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » . ومن الذي يكتب الدين ؟

انظر الدقة : لا أنت أيها الدائن الذي تكتب ، ولا أنت أيها المدين ، ولكن لابد أن يأل كاتب غير الاثنين ، فلا مصلحة لهذا الثالث من عملية الدين « وليكتب بينكم كاتب بالعدل » ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله . وفي ذلك إيضاح بأن الإنسان الذي يعرف الكتابة إن طُلب منه أن يكتب ديناً ألا يمتنع عن ذلك ، لماذا ؟ لأن الآية - آية الدين - قد نزلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة ، كان هناك عدد قليل فقط هم الذين يعرفون الكتابة ، فكان هناك طلب شديد على من يعرف الكتابة .

ولكن إن لم يُطلب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الدين فماذا يفعل ؟ إن الحق يأمره بأن يتطوع ، وفي ذلك يأتي الأمر الواضح « فليكتب » ، لأن الإنسان إذا ما كان هناك أمر يقتضي منه أن يعمل ، والطرف لا يحتمل تجربة ، فالشرع يلزمه أن يتدب نفسه للعمل .

هب أنكم في زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة ، وأغرقت الذي بحسك بدفة الزورق ، أو هو غير قادر على إدارة الدفة ، هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدبر الدفة ، إنه يتدب نفسه للعمل ، فلا مجال للتجربة . والحق سبحانه وتعالى حين عرض قضية الجلب في قصة سيدنا يوسف قال :

﴿ تَزْعَوْنَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرُونَهُ فِي سَنِيَّةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ (١٧)

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴾ (١٨)

(سورة يوسف)

وقال سيدنا يوسف :

﴿ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَنِيفٌ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٥٥ سورة يوسف)

إن المسألة جذب فلا نحتمل التجربة ، وهو كفاء لهذه المهمة ، يملك موهبة الحفظ والعلم ، فيندب نفسه للعمل . كذلك هنا « ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله » إذا طلب منه وإن لم يطلب منه وتعين « فليكتب » .

وهذه علة الأمرين الاتيين ، ومادامت الكتابة للتوثيق في الدُّنْيَا ؛ فمن الضعيف ؟ إنه المدين ، والكتابة حجة عليه للدائن ، لذلك يحمد الله الذي يملئ : الذي عليه الدين ، أى يملئ الصيغة التى تكون حجة عليه ، وليملئ الذى عليه الحق . ولماذا لا يملئ الدائن ؟ لأن المدين عادة فى مركز الضعف ، فلعل الدائن عندما تأتى لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد ، وقد يجعل المدين أن يتكلم ويصمت ، لأنه فى مركز الضعف . ويختار الله الذى فى مركز الضعف ليحل صيغة الدين ، يملئ على راحته ، ويضمن ألا يؤخذ بسبب الحاجة فى أى موضع من المواضع .

لكن ماذا نفعل عندما يكون الذى عليه الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملئ هو ؟ إن الحق يضع القواعد « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملئ هو فليملئ وليه بالعدل » والسفيه هو البالغ مبلغ الرجال إلا أنه لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذى لا يملك القدرة التى تبلغه أن يكون ناضجا النضج العقلى للتعامل ، كان يكون طفلا صغيرا ، أو شيخا بلغ من الكبر حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئا ، أو لا يستطيع أن يملئ . أى الحرس ليقوم بالإملاء الولي أو القيم أو الوصى .

ويأتى التوثيق الزائد : بقوله - تعالى - : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » .

ولننظر إلى الدقة في التوثيق عندما يقول الحق : « واستشهدوا » نستشهد ونكتب ، لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن يؤمن الحياة الاقتصادية عند غير الواحد ؛ لأن الحاجة عندما تكون مؤمنة عند غير الواحد فالدولاب يمشى وتسير حركة الحياة الاقتصادية ؛ لأن الواحد هو القليل ، وغير الواحد هو الكثير ، فكل فكر جاد ومفيد يحتاج إلى مائة إنسان ينفذون التخطيط .

إن الجيب الواحد الذي يصرف يحتاج إلى مائة لينفذوا ، ولهذا تكون الجمهرة من الذين لا يجهدون ، وذلك حتى يسير نظام الحياة ؛ لأن الله لا يريد أن يكون نظام الحياة تفضلاً من الخلق على الخلق ، إنما يريد الله نظام الحياة نظاماً ضرورياً ؛ فالعامل الذى لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل ، لذلك فالخلق يربط بخروج العامل بحاجته . إنه يحتاج إلى الطعام ورعاية نفسه وأسرته فيخرج اضطراراً إلى العمل ، ويتكرر الأمر يعشق عمله ، وحين يعشق العمل فهو يحب العمل في ذاته .

وبذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل ، إلى حب العمل في ذاته ، وإذا ما أحب العمل في ذاته ، فمعدة الحياة تسير . والحق سبحانه حين يحدد الشهود بهذا القول : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » .

ولماذا قال الحق : « شهيدين » ولم يقل « شاهدان » ؟ لأن مطلق شاهد قد يكون زوراً ، لذلك جاء الحق بصيغة المبالغة . كأنه شاهد عرفه الناس بمعدالة الشهادة حتى صار شهيداً . إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ؛ واستأتمته الناس على ذلك ، وهذا دليل على أنه شهيد . وإن لم يكن هناك شهيدين من الرجال فالحق يحدد لنا « فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » .

إن الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا على قدر طاقتنا أى من ترضى نحن عنهم ، وعلى الحق محبة المرأتين في مقابل رجل بما يلي : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » ؛ لأن الشهادة هي احتكاك مجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث . والمرأة

بعملة عن كل ذلك غالبا .

ان الأصل في المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال ، وليس لها شأن بهذه العمليات ، فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين ؛ لأن الأصل في فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادي الذي يحيط بها ، فقد تفل أو تنسى إحداها فتذكر إحداها الأخرى ، وتتدارس كلتاها هذا الموقف ، لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعمال

وبعد ذلك يقول الحق : « ولا ياب الشهاداء إذا ما دعوا » فكما قال الحق عن الكاتب ألا يمتنع عن توثيق الدين ، كذلك الشهادة على هذا الدين . وكيف تكون الشهادة ، هل هي في الأداء أو التحمل ؟ إن هنا مرحلتين : مرحلة تحمل ، ومرحلة أداء .

وعندما نطلب من واحد قائلين : تعال أشهد على هذا الدين . فليس له أن يمتنع ، وهذا هو التحمل . وعندما وثقنا الدين ، ونسئله هذا الشاهد أمام القاضي ، والوقوف أمام القاضي هو الأداء . وهكذا لا يأتى الشهاداء إذا ما دعوا تحملا أو أداء .

لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها مجال حركتها في الوجود ، ويجب ألا تعطى حركة حدث على حدث ، فالشاهد حين يستدعى - بضم الباء - ليتحمل أولا أو ليؤدى ثانيا ينبغي ألا تتعطل مصالحه ، إن مصالحه ستعطل ؛ لأنه عادل ، ولأنه شهيد ، لذلك يضع الله لذلك الأمر حداً فيقول : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » .

إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظروف الشاهد . فإن كان عند الشاهد عمل أو امتحان أو صفقة أو غير ذلك ، فلنا أن نقول للشاهد : إما أن تتعين في التحمل حيث لا يوجد من يوثق به ويطمأن إليه أما في الأداء فانت مضطر .

إن الشاهد يمكنه أن يلحظ إلى أمره الضروري الذي يجب أن يفعله . فلا يطغى حدث على حدث ، لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله بدرجة ما . وإن لم نجد غيره ، فإذاً يكون الموقف ؟

لقد قال الحق : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » إذن فعلينا أن نبحث له عن « جعل » يعرض عليه ما فاتته ، فلا نلزمه أن يعطل عمله وإلا كانت عدالت ربّالاً عليه ، لأن كل إنسان يطلب للشهادة تعطيل أعماله ومصالحه . والله لا يحمي الدائن والمدين ليضر الكاتب أو الشهيد .

وقوله الحق لكلمة : « يضار » فمن الممكن أن تأني الكلمة على وجهين في اللغة . فمرة تأني « يضار » بمعنى أن الضرر يأتي من الكاتب أو الشهيد . ومرة أخرى تأني كلمة « يضار » بمعنى أن الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد . فاللفظ واحد ، ولكن حالة اللفظ بين الإدغام الذي هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكّه هي التي تبيّن لنا اتجاه المعنى . فإن قلنا : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » - بكسر الراء - ، فالمعنى في هذه الحالة هو أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق ، أو أن يقع الضرر من الشهيد فيشهد بغير العدل .

وإن قلنا : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » - بفتح الراء - فالمعنى عنه هو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد من الذين يؤدى الكتابة غرضاً لهم ، وتؤدى الشهادة واجباً بالنسبة لهم ، ليضمن الدائن دينه ، وليستوثق أن أدائه محتم .

والكاتب والشهيد شخصان لهما في الحياة حركة ، ولكل منهما عمل يقوم به ليؤدى مطلوبات الحياة ، فإذا علّم - بضم العين وكسر اللام وفتح الميم - أنه كاتب أو شهيد بأنه عادل عند ذلك يتم استدعاؤه في كل وقت من أصحاب المصلحة في المداينة ، وربما تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد .

ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبقى على مصلحته . ولذلك أخذت القوانين الرضعية من القرآن الكريم هذا المبدأ ، فهي إن استدعت شاهداً من مكان ليشهد في قضية فإنها تقوم له بالنفقة ذهاباً وبالنفقة إياباً ، وإن اقتضى الأمر أن يبيت قلة حق المبيت وذلك حتى لا يضار ، وهو يؤدى الشهادة ، وحتى لا يتعطل الشاهد عن عمله أو أن يصرف من جيبه .

ويريد الحق سبحانه وتعالى أيضا أن يضمن مصالح الجميع لا مصلحة جماعة على حساب جماعة .

ويقول الحق في هذه المضارة : « وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » أى وإن تفعلوا الضرر من هذا أو من ذاك فإنه فسوق بكم ، إنه سبحانه يحذر أن يقع الضرر من الكاتب أو الشهيد ، أو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد . ففعل الضرر فسوق ، أى خروج عن الطاعة .

والأصل فى « الفسق » هو خروج الرطبة من قشرتها ، فالبلع حين يوطب تكون القشرة قد خلعت عن الأصل من البلعة ، فتخرج الثمرة من القشرة فيقال : « فسقت الرطبة » . ومنها أخذ معنى الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله فى كل ما أمر .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : « واتقوا الله » وعلمنا من قبل معنى كلمة « اتقوا » حين يقول الله : « واتقوا الله » أى يقول سبحانه : « واتقوا النار » « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » ، وكل هذه المعاني مبنية على الوقاية من صفات جلال الله ، وجبروته ، ولهره ، وإذا قلنا : « اتقوا النار » فالنار من جنود صفات القهر لله ، فد « اتقوا الله » هى بعينها « اتقوا النار » هى بعينها « اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » .

ويقول الحق سبحانه : « واتقوا الله ويعلمكم الله » . وهنا مبدأ إيمان يجب أن نأخذه فى كل تكليف من الله ، فإن التكليف إن جاءت من بشر لبشر ، فأنت لا تفخذ التكليف من البشر إلا إن أقتضت بحكمته وعلمته ، لأن التكليف يأتى من مسألك ، ولا توجد عقلية أكبر من عقلية « وقد تقول لمن يكلفك : ولماذا أكون تبعاً لك وأنت لا تكون تبعاً لى ؟ إنك إذا أردت أن تكلفنى بأمر من الأمور وأنت مسألى فى الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فلا بد أن تفهم بحكمة التكليف .

أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق سبحانه وهو الله الذى آما بقدرته وعلمه وحكمته وتتره عن الغرض العائد عليه فالؤمن فى هذه الحالة يأخذ الأمر قبل أن

يبحث في الحكمة ؛ لأن الحكمة في هذا الأمر أنه صادر من الله ، وحين ينفذ المؤمن التكليف الصادر من الله فيعلم سر هذه الحكمة فيها بعد ؛ فأسرار الحكم عند الله تأن للمؤمن بعد أن يقبل على تنفيذ التكليف بالإيمانية .

إن الحق سبحانه - على سبيل المثال - لا يفتح العبد بأسرار الصوم ، ولكن إن صام العبد المؤمن كما قال الله - وعند ممارسة المؤمن لعبادة الصوم سيجد أثر حكمة الصوم في نفسه بما لا يمكن إقناعه به أولاً . إن المؤمن حين يفعل التكليف الإيماني فإن الله يعلمه حكمة التكليف . وكذا في قوله سبحانه الدليل الواضح :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَشْقُوا أَنَّكُمْ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَاتًا وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢٤)

(سورة الأنفال)

إن الله سبحانه يمد عباده المؤمنين أنهم عندما يتقونه فإنه يجعل لهم دلائل تبين لهم الحق من الباطل ويستر عنهم السيئات ويغفر لهم . لماذا ؟ لأن الله الذي يعلمنا هو الحق سبحانه العليم بكل شيء . وعلم الله ذات ، أما علم الإنسان فقد يكون أثرا من ضغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان في تقنين شيء يخرج به عما يكون فيه من شر ، ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذات .

وقبلاً سبق علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الدين هذه العناية ليضمن للحياة حركتها الطاهرة ، حركتها السليمة ؛ لأن المعدم لا وسيلة له في حركة الحياة إلا أمور ثلاثة ، الأمر الأول : الرِّفْدُ أي عطاء تلوحي يستعين به على حركة الحياة . والأمر الثاني : القرض الذي فرضه الله في الزكاة . والأمر الثالث : القرض الذي شرعه .

فعندما لا يجد المؤمن المعدم الرِّفْدَ أو القرض فإذا يكون بعد ذلك ؟ إنه القرض . إذن فالقرض هو المفزع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين . وعرفنا أن القرض عند الله يفوق ويعلم الصدقة في الثواب ؛ لأن الصدقة حين تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من أول الأمر فلا مشغولية لذحك بعد ذلك ، ولكن القرض

نفسك تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تزال مالكاً له . وكلما صبرت عليه أخذت ثواباً من الله على كل صبرة تصبرها على المذنب .

وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوثق لعملية الدين استيثاقاً يجب أن نفهمه من وجهيه : الوجه الأول : أنه يحفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك في الحياة ، وهي أن يتم ، أي أن يكون عنده مال ؛ فإن لم نحّم له ثمرة حركته في الحياة استهان بالحركة ، وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة ؛ لأن حركة المتحرك في الحياة تنفع بشراً كثيرين قصد المتحرك ذلك أو لم يقصد . وضررنا المثل بمن يريد بناء عمارة ، وعنده مال ، فيسلط الله عليه خاطراً من خواطره مصداقاً لقوله الحق :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾

(عن الآية ٣٦ سورة المائدة)

فيقول : ولماذا أكثر المال ؟ ولماذا لا أبني عمارة أستفيد من إيجارها ؟ . وبذلك لا يتناقص المال بل يزيد . وليس في مال ذلك الرجل أن ينفع أحداً . إن باله مشغول بأن ينفع نفسه ، لكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير مستفيع الغير . فالذي يحفر الأرض سيأخذ أجراً لذلك ، والذي يضرب الطوب سيأخذ أجراً لذلك ، وكل من يشترك في عمل لإقامة هذا البنيان من بناء أو إدخال كهرباء أو توصيل مياه أو تحسين وتجميل كل واحد من هؤلاء سيأخذ أجره . وبذلك يستفيد الجميع وإن لم يقصد المتحرك في الحياة .

إذن فالحق يريد أن يحمي حركة التحرك في الحياة لأنه لو لم يحم الله ثمرة حركته في الحياة ؛ لاختفى التحرك في حركته بما يقونه ويقوت من يعول ، ويبقى الضعيف في الحياة ؛ فمن ذا يعوله ؟ . إذن لابد أن نضمن للتحرك ماله حتى يتشجع على الحركة إن الله الذي وهب الناس أرواقتهم ، عندما يطلب من القوي المتحرك أن يعطي انحاء الضعيف المحتاج قرضاً ، لا يقول الله : « اقترض المحتاج » ، ولكنه جعل وعلاً يقول :

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾

(من الآية ٢٤٥ سورة البقرة)

إن الله سبحانه وتعالى قد أحترم حركة الإنسان المتحرك في الحياة وجعل المال مال المتحرك ، فلا يقول الله للمتحرك : أعط المحتاج من المال الذي وهبتك إياه . لا ، إنه مال المتحرك ، ويقول الله للمتحرك : اقترضني لأن أمالك في حاجة إليه ، كما نقول للتقريب لا للتنبيه - والله المثل الأعلى - أنت تأخذ من حصاله ابنك لمصلحة أخيه ، وتمتد ابنك الذي أخذت من حصاله أنك سوف تعطيه الكثير . والمال الذي أخذته من حصاله ابنك قرضاً أنت الذي أعطيت له أولاً .

إذن فالله يريد أن يحمي حركة الحياة ، وإن لم نحرم حركة الحياة ، لا يكون كل إنسان آمناً على ثمره حركته ، ففسد الحياة كلها ويستشري الضغن والحقد ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا يَسْأَلُكُمْ آتَاؤُكُمْ ۖ إِنَّ يَسْأَلَكُمْوَمَا قَبُولُكُمْ يُبْخِلُكُمْ تَبَخُلًا وَسَخِرَ ۖ ﴾

أَضْمَنْكُمْ ۖ ﴿٣٧﴾

(سورة محمد)

وساعة يتخشى الضغن في المجتمع فلا فائدة في هذا المجتمع أبداً . إذن فالحق حين يوثق الدين يريد أن يحمي حركة المتحرك ؛ لأن الناس تختلف فيما بينها في الحركات الطموحية . ولا توجد الحركات الطموحية في كل الناس ، بل توجد في بعضهم ، فلستقل حركة الطموح عند بعض الناس ، لأنهم سيفيدون المجتمع : قصدوا ذلك أو لم يقصدوا .

وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمي أيضاً الإنسان من نفسه ؛ لأنه إن علم أن الدين الذي عليه موثق ، ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهداً أن يتحرك في الحياة ليؤديه . وحين يتحرك الإنسان ليؤتي عن نفسه الدين فإن ذلك يزيد الحركة في الحياة ، ويزداد النفع .

وهكذا نرى أن الله أراد بالتوثيق للدين حماية المدين من نفسه ؛ لأن المدين قد نظراً عليه ظروف فيماطل ، وإذا ما عاقل فلن تكون الخسارة فيه وحده ، ولكنه

سيصبح أسوة عند جميع الناس وسيقول كل من عنده مال : لا أعطى أحداً شيئاً لأن فلاناً الغنى مثل قد أعطى فلاناً الفقير ومأمله وأكله . وعند ذلك تتوقف حركة الحياة ولكن إذا كان الدين موثقاً ومكتوباً فإن المدين يكون حريصاً على أدائه . والله يريد أن يضمن لحركة الحياة دواماً واستمراراً شريفاً نظيفاً . ولذلك نجد في آية الدين أن كلمة « الكتابة » ومادتها « الكاف » والثاء « الباء » تتكرر أكثر من مرة بل مرات كثيرة .

﴿ يَتْلُوكَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُودُوا إِلَى الْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ مَالٌ فَحَبْلُهُمْ ذَلِكَ مِنْ عَدْلِهِ وَاتْلُوكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾
يَتْلُوكَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُودُوا إِلَى الْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ مَالٌ فَحَبْلُهُمْ ذَلِكَ مِنْ عَدْلِهِ وَاتْلُوكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيُنَاقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَنْفَعُ مِنْهُ شَيْعاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مَفِئَةً أَوْ ضِعْفاً أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِيزَ هُوَ قَلِيلٌ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَنْهَدُوا شُهَدَاءَ الَّذِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا رِجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَمْنَنَ رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَقْضَىٰ إِلَيْهِمَا فَتُذَرَ لِشَهَادَةِ الْآخَرِ وَلَا يَلْبَسَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَدُّوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ يَحْكُمَ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّ أَجْلَهُ ذَلِكَ أَقْصَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَبُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَمَّلُوا فَأُولَئِكَ فَسَوْفَ يَكُومُوا وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

(سورة البقرة)

وهذا التكرار في هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناس ، فالكتابة هي عمدة التوثيق ، وهي التي لا تنفك ، لأنك إن سجلت شيئاً على ورقة فلن تاتي الورقة لتنكر ما كتبت أنت فيها ، ولكن الأمر في الشهادة قد يختلف ، فمن الجائز أن يخفض الشاهد لتأثير ما فينكر الحقيقة ، ولذلك فإن الحق يعطينا قضية إيمانية جديدة حين يقول : « أن يكتب كما علمه الله » أي أن يكتب الكاتب على وفق ما علمه الله ،

فكانه لابد أن يكون فيها علماً بأمور الكتابة ، لو « كما علمه الله » أي أن الله أحسن إليه وعلمه الكتابة دون غيره ، فكما أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن ويُعَدُّ أثر الكتابة إلى الغير .

وليت المألة مسألة كتابة فقط ، إنما ذلك يشمل ويضم كل شيء أو موهبة خص الله بها فرداً من الناس من مواهب الله على خلقه ، فالمؤمن هو من يعمل على أن يعدي أثر النعمة والموهبة إلى الغير . وعليك أن تعدي أثر مواهب الغير إليك فتتفع بها سواك ، وبذلك يشيع الخير ويسم النفع لأنك إن أخذت موهبة فتأخذ موهبة واحدة تكفيك في زاوية واحدة من زوايا حياتك ، وعندما تعديها للجميع وتنقلها إليهم فيعدي الجميع مواهبهم المجتمعة لمصلحتك ، فايها أكسب ؟

حين تعدي وتنقل موهبتك إلى الناس ، تكون أنت الأكثر كسباً ، لأن الجميع يعدون وينقلون مواهبهم إليك . وإذا أنقنت صنعتك للناس فالصنعة التي في يدك واحدة ، وعندما تنقلها فإن الله يسلط جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئاً أن يتقنه ، كما أنقنت أنت لسواك . وبعد ذلك يعلمنا الحق سبحانه شدة الحرص على التوثيق فيقول :

وإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقَبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَايُودِرْ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَنَّتُهُ وَلِيَسْتَقِ
اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عِندَ اللَّهِ قَلْبٌ مُتَمِيزٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

والسفر كما نعلم هو خروج عن رتبة الحياة في الوطن ، ورتابة الحياة في الوطن

تجعل الإنسان يعلم تمام العلم مقومات حياته ، لكن السفر يخرج الإنسان عن رثابة الحياة فلا يتمكن من كثير من الأشياء التي يتمكن بها في الإقامة . فهب أنك مسافر ، واضطرت إلى أن تستدين ، ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد ، فإذا يكون الموقف ؟

ها هو ذا الحق يوضح لك : « فرهان مقبوضة » . إذن فلم يترك الله مسألة الدين حق في السفر فلم يشرع فقط للإقامة ولكن الحق قد شرع أيضاً للسفر « فرهان مقبوضة » وهكذا الكتابة ، والشهادة في الإقامة والرهان المقبوضة في السفر مدفها حلية الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع .

ولكن هل يمنع الحق سبحانه وتعالى طموية الإيثار ؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى رجولية التعامل ؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المروءات من أن تتخلل في الناس ؟ لا . إنه الحق سبحانه يقول : « فإن آمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته » إنه الطموح الإيماني « لم يَسَدِ الله مسألة المروءة والإيثار في التعامل . إن كتابة الدين والإشهاد والرهان ليس إلزاماً لأن الله قال : « فإن آمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته » .

وأيضا قد نفهم أن الذي أؤتمن هو المدين ، وهنا نقول : لا ، إن الأمر مختلف « فهنا رهان ، وذلك معناه وجود مسألتين ، المسألة الأولى هي « الدين » ، والمسألة الثانية هي « الرهان المقبوضة » وهي مقابل الدين . فواحد مأمون على الرهن في يده . والآخر مأمون على الدين . ولهذا يكون القول الحكيم مقصوداً به من يده الرهن ، ومن يده الدين ومعنى ذلك أن يؤدي من معه الرهن أمانته ، وأن يؤدي الآخر دينه . ونحن نرتقى إلى هذا المستوى في التعامل فإن وازع الإنسان ليس في التوثيق الخارج عن ذات النفس ، ولكنه التوثيق الإيماني بالنفس ، ولكن انضمن أن يوجد التوثيق الإيماني عند كل الناس ؟ .

انضمن الظروف ؟ نحن لا نضمن الظروف ، فقد توجد الأمانة الإيمانية وقت التحمل والأخذ ، ولا نضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء فقد يأتي واحد ويقول لك : إن عندي مائة جنيه وخذها أمانة عبتك .

ومعنى « أمانة » أنه لا يرجد منك ، ولا شهود ، وتكون الذمة هي الحكم ، فإن شئت أقررت بهذه الجنيهات المائة ، وإن شئت أنكرتها . إن الرجل الذى يفعل معك ذلك إنما يطلب منك توثيق المائة جنية فى الذمة الإيمانية ، ومن الجائز أن تقول له لحظة أن يفعل معك ذلك : نعم سأحتفظ لك بالمائة جنية بمتهمى الأمانة . وتكون نيتك أن تؤديها له ساعة أن يطلبها . ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك ، وأنت كإنسان من الأغيار . ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضغطا يجعلك تماطل معه فى أداء الأمانة ، أو يجعلك تنكرها ، فتقول لمن ائتمك :

أبعد عني ، أنا لا أملك نفسي فى وقت الأداء ، وإن ملكت نفسي وقت التحمل . والأمانة هي القضية العامة فى الكون . وإن كانت خاصة الآن بالنسبة للآية الكريمة التى نحن بصددنا والحق - سبحانه - يعرضها بعمرها على الكون كله فيقول - جل شأنه - :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾

(سورة الاحزاب)

إن الكون كله أشفق على نفسه من تحمل الأمانة وهذا يعنى أن الأمانة سوف تكون عرضة للتصير والاختيار ، ولا كائن فى الكون قد ضمن لنفسه القدرة على الوفاء وقت الأداء . لقد أعلنت الكائنات قولها فأبين لحمل الأمانة وكانها قالت : إنا ياربنا نريد أن نكون مسخرين مقهورين لا اختيار لنا . ولذلك نجد الكون كله يرضى مهمته كما أرادها الله ، ماعدا الإنسان ، أى الذى قبل بما له من عقل وتفكير أن يتحمل أمانة الاختيار ، وبلسان حاله أو بلسان مقاله قال : إني قادر على تحمل الأمانة ، لأن أستطيع الاختيار بين البدائل .

وهنا نذكر الإنسان : إنك قد تكون قويا لحظة التحمل ، ولكن ماذا عن حالك وقت الأداء ؟ لذلك قال الله عن الإنسان : « وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » لقد ظلم الإنسان نفسه حيث حمل الأمانة ولم يف بها فلذلك فهو ظلوم . وهو جهول لأنه قدر وقت التحمل ، ولم يقدّر وقت الأداء . أو ضمنها ثم خاس وخالف ما عاهد نفسه على أدائها :

إذن فالإنسان وإن كان راقياً وأنه سيؤدي الأمانة إلا أنه عرضة للأغيار ، لذلك قال الحق سبحانه : « ولا تأمروا أن يكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقط عند الله » فالكتابة فرصة ليحصى الإنسان نفسه من الضعف وقت الأداء ، فإله سبحانه ونعمالي يريد أن يوثق الأمر توثيقاً لا يجعلك أيها العبد خاضعاً لذمتك الإيمانية فقط ، ولكنتك تكون خاضعاً للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أيضاً ، وذلك يكون بكتاب الدين صغيراً أو كبيراً إلى أجله .

ويقول الحق سبحانه : « ولا تكتموا الشهادة » وهذه الكلمة « ولا تكتموا » إنما هي أداء معبر ، لأن كلمة « شهادة » تعني الشيء الذي شهدته ، فإدعت قد شهدت شيئاً فهو واقع ، والواقع لا يتغير أبداً ، ولذلك فالإنسان الذي يحكي لك حكاية صدق لا يختلف قوله في هذه الحكاية حتى وإن رواها ألف مرة ؛ لأنه يستوحى واقعاً .

لكن الكذاب يستوحى غير واقع ، فيقول كلمة ، وينسى أنه كذب من قبل فيكذب كذبة أخرى ؛ لأنه لا يستوحى واقعاً . فكلمة الشهادة هي عن أمر مشهود واقع ، وملام الأمر مشهوداً وواقعاً ، فإنه يلح على نفس من يراه أن يخرج ، فإياك أن تكتمه بالكتم ؛ لأن كلمة « الكتم » تعني أن شيئاً يحاول أن يخرج وأنت تحاول كتمانها . لذلك يقول الحق : « ولا تكتموا الشهادة » فكان الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح على صاحبها لتنطق بما كان مشهوداً له لأنه واقع .

لذلك يأتي الأمر من الحق : « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » . وقد يسأل الإنسان : هل الكتم هنا صفة للقلب أو للإنسان الذي لم يقل الشهادة ؟ . إن الشاعر يقول :

إن الكلام ليس الفؤاد وإنما

جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

وساعة يؤكد الله شيئاً فهو يأتي بالجراحة التي لها علاقة بهذا الصدق ، فنقول : أنا رأيت بعيني وسمعت بأذني ، وأعطيتني يدي ومثبت له برجل . إنك تذكر الجراحة التي لها دخل في هذه المسألة .

وعندما يقول الحق : « فانه آمن قلبه » إن كل الجوارح تخضع للقلب : « والله بما تعملون عليم » أى أن كنتك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئاً ، وحينما تنتهى مسألة المدابنة والتوثيق فيها وظروفها سواء كانت فى الوطن العائى أو فى أثناء السفر فإن الله يضمن للإنسان التحرك فى الحياة حركة شريفة وظاهرة .

فإن لم تكن هذه فالمصالح تتوقف ، ويصيبها العطل ، فالذى لا يقدر على الحركة فإذا يصنع فى الحياة ؟ . إن قلبه يمثل بالحقد على الواحد ، وحين يمثل قلبه بالحقد على الواحد فإنه يكره النعمة عنده ، وحين يكره المعدم النعمة عند أخيه الواحد ، فالنعمة نفسها تكره أن تذهب إلى من كره النعمة عند أخيه . إنها مسائل قد رتبها الحق سبحانه بعضها متعلق باليعسر الآخر .

إن النعمة تحب المنعم عليه - بضم الميم وفتح العين - أكثر من حب المنعم عليه للنعمة وتذهب إلى من أنعم الله عليه بها بعشق ، فمن كره النعمة عند منعم عليه فالنعمة تستعصى عليه حتى كأنها تقول له : لن تنال منى خيراً أوليجربها كل إنسان .

أحبب النعمة عند سواك فتستجد نعمة الكل فى خدمتك ، إنك إن أحببت النعمة عند غيرك فإنها تأتى إليك لتخدمك . وأيضاً فعل المؤمن أن يعرف أن بعض النعم ليست وليدة كد وجهد ، قد تكون النعمة مجرد فضل من الله ، يفضل به بعض خلقه ، فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله فى النعمة . وحين تعترض على قدر الله فى النعمة فإن الحق - سبحانه - لا يجعلك تتفع منها بشئ .

فإن رأيت قريباً حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده . ولو أجبرها لسمت النعمة إليهم . إن المنهج الإلهى يريد أن يجعل الناس كتلة متكافلة متكاملة بحيث إذا رأيت أنا النعمة عندك ونلت منها ، أحببتها عندك ، وحين أحب النعمة عندك فإن العطاء يحى من هذه النعمة إلى ، ولا تجد فارقاً بين واحد ومعدم . إنك لا تجد فارقاً بين واحد ومعدم إلا فى مجتمع لا يؤدى حكم الله فى شئ .

لقد قلنا ذلك في مجال اضطراب الإنسان إلى الربا لأنه لم يجد من يقرضه قرضاً حسناً ، ولم يجد من يؤدي فرض الله له من الزكاة لتسج حاجته فاضطر أن يُلخِذ بالربا ، وبذلك يدخل المجتمع الربوي في حرب مع الله ، وهل لأحد جلد على أن يدخل في حرب مع الله ؟ لا . والمجتمع الربوي يدخل في حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم - الربا وقال في حجة الوداع : « إن كل ربا موضوع ولكن لكم رموس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضي الله أنه لا ربا وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله » .

وتلك سمة سمو التشريع السهاوي ، إن التشريع البشري يحمي به صاحبه أقاربه من التقين ، لكن التشريع السهاوي يفرض تطبيقاته أولاً على الأقارب . وكان الأسوة في ذلك سيدنا عمر بن الخطاب ، فساعة يرهه عمر أن يضع التشريع فإنه يجمع أهله وأقاربه ويقول :

- سأقوم بعمل كذا وكذا فوالذي نفسي بيده من خالفني في شيء من هذا لأجعلنه نكالا للمسلمين . ويعلمها عمر أمام الناس ، ولماذا أعلن عمر ذلك ؟ لأن كثيراً من الناس يحاملون أولياء الأمور ، وقد لا يكون أولياء الأمور على حراية بذلك ، فقد نجد واحداً يدخل على قوم على أساس أنه فلان بن فلان ، وبالرعب يقضي هذا الإنسان مصالحه عند الناس برغم أنف الناس . وقد يكون ولي الأمر لا يعرف عن مثل هذا التصرف شيئاً .

لكن حين يعلن ولي الأمر على الناس ولأقاربه أنه لا تفرقة أبداً فيما يقين وإن القانون سائر على نفسه وعلى أهله فمن استغل اسماً لولي الأمر أو اصطنع شيئاً فالتجعة حل من فعل له وعليه ، وبذلك تستقيم الأمور . لكن أن تظهر الحقائق في استغلال أقارب الحكام بعد انتهاء فترات حكم الحكام ، فهذا نقول : ولماذا لم نعرف كل شيء من البداية ؟ . وأين كانت الحقائق في وقتها ؟ .

إن المحاكم المسلم عليه أن يعلن للمحكومين أن القوانين إنما تطبق عليه أولاً وعلى

من يقول . هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (وربنا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع ربانا ، ربنا عيسى بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله) (١) .

وفي معركة بدر ، أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته ليحاربوا ؛ لأنه لو لم يخرج أحداً من أهل بيته لقال واحد من الكفار : إنه يحمي أهل بيته ، ولو أن أجرة الاستشهاد هو الجنة فلماذا يقدم الأبعد ولا يقدم أحببه للقتال ؟

لكن ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أقاربه وأحببه ، فهو العارف من ربه بأمر الشهادة وكيف أنها تفصر على الإنسان متاعب الحياة وتدخله الجنة . هكذا كانت المحابة في صدر الإسلام ، إنها محابة في الباطن ، ولم تكن كمحابة الحمقى في الفان .

وحين يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويضرب على أيدي المرائين فهذه هي الحرب التي يجب أن تقوم ، حرب من الله الملك القادر على المحاربة ، أما الضعاف الذين لا يستطيعون القتال فهم لا يحاربون ؛ لأنهم أمام خالقهم وقاهرهم فلا يقبلون على حربه ولذلك يجب أن تنبذ الدولة إلى مثل هذه الأمور وتقن تقنيننا إسلامياً وبعد ذلك إذا لم تنسج الزكاة المفروضة إلى ما يقوم بأود المحتاجين فنفرض الدولة ما نشاء لتضي بحاجة المحتاجين .

والحق سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الأمر عقيدة في قوله : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، وتقنياً للعقيدة في قوله : « لا إكراه في الدين » ، وحماية للحقيقة بأمره سبحانه المؤمنين أن يقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا ، وبعد ذلك تكلم الحق عن حماية حركة الاقتصاد في الإنفاق أولاً في سبيل الله ، والإنفاق على المحتاجين . يقول سبحانه بعد ذلك .

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي

أَنْفُسِكُمْ أَرْتُخَفُوهُ يُحَاسِبُنْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٨﴾

استهلت الآية بتقديم « الله » على ما في السماوات وما في الأرض ، والحق سبحانه يقول : « الله ما في السماوات وما في الأرض » ذلك هو الطرف الكاشنة فيه المخلوقات ، السماوات والأرض لم يدع أحد أنها له ، لكن قد يوجد في السماوات أو في الأرض أشياء يدعى ملكيتها المخلوقون ، فإذا ما نظرنا إلى خبرات الأرض فإننا نجدها مملوكة في بعض الأحيان لأناس بما ملكهم الله ، والبشر الذين صعدوا إلى السماء وأداروا في جوها ما أداروا من أثمار صناعة ومراكب فضائية فمن الممكن أن يعلنوا ملكيتهم هذه الأثمار وتلك المراكب .

ويلفتنا الحق سبحانه هنا بقوله : « الله ما في السماوات وما في الأرض » وهو يوضح لنا : إنه إن كان في ظاهري الأمر أن الله قد أعطى ملكية السبيبة لحلفه فهو لم يعط هذه الملكية إلا غرضاً يؤخذ منهم ، فلما أن يزولوا عنه فيموتوا ، وإما أن يزول عنهم فيؤخذ منهم عن بيع أو هبة أو غصب أو نهب .

وكلمة « الله » تفيد الاختصاص ، وتفيد القصر ، فكل ما في الوجود أمره إلى الله ، ولا يدعى أحد بسبيبة ما آتاه الله أنه يملك شيئاً لماذا ؟ لأن المالك من البشر لا يملك نفسه أن يدوم .

نحن لم نر واحداً لم تنله الأغيار ، ومادامت الأغيار تنال كل إنسان فعلياً أن نعلم أن الله يريد من خلقه أن يتعاطفوا ، وأن يتكاملوا ، ويريد الله من خلقه أن يتعاونوا ، والحق لا يفعل ذلك لأن الأمر خرج من يده - والعياذ بالله - لا ، إن الله ييلقنا : أنا في ما في السماوات وما في الأرض ، واستطيع أن أجعل المسألة دولا بين الناس .

ولذلك نقول للمذين يصلون إلى المرتبة العالية في الغنى ، أو الجلاء ، أو أى مجال ، هؤلاء نقول : احذر حين تتم لك النعمة ، لماذا ؟ لأن النعمة إن تمت لك علواً وغنىً وعافيةً ولولاداً ، أنت من الأغيار ، وما دامت قد تمت وصارت إلى النهاية وأنت لاشك من الأغيار ، فإن النعمة تتغير إلى الأقل . فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو متغير فلا بد له أن ينزل عن هذه القمة ، ولذا يقول الشاعر :

إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالاً إذا قيل تم

والتاريخ يحمل لنا قصة المرأة العربية التى دخلت على الخليفة وقالت له : أتم الله عليك نعمته . وسمحوا الجالسون حول الخليفة ففرحوا ، وأعلنوا سرورهم ، لكن الخليفة قال لهم : والله ما فهمتم ما تقول . إنها تقول : أتم الله عليك نعمته ، فإنها إن تمت تزول ؟ لأن الأغيار تلاحق الخلق . وهكذا فهم الخليفة مقصد المرأة .

والشاعر يقول :

نفسى التى تملك الأشياء ذاهبة

فكيف آسى على شيء لها ذهباً

إن النفس المالكة هى نفسها ذاهبة ، فكيف يحزن على شيء له ضاع منه ؟

والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائماً على ذكر من قضية واضحة هى : أن الكون كله لله ، والبشر جميعاً بشراهم ونفوسهم وما ظهر منها وما بطن لا يخفى على الله ، والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب ، بل يحاسبنا على ما تم تسجيله علينا .

إن كل إنسان يقرأ كتابه بنصفه .. فسبحانه يقول :

﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتْهُ فِتْنَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَخُجِرَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿٣٠﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿٣١﴾ ﴾

والحساب معناه أن للإنسان رصيда ، وعليه أيضا رصيده . والحق سبحانه وتعالى
يفسر لنا (له وعليه) بالميزان كما نعرف في موازين الأشياء عندنا وهو سبحانه يقول :

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ تَمَنَّى ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ قُلُوبُهُمْ أَتَفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ

مَوَازِينُهُ قُلُوبُهُمْ أَتَفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَكُونُوا فِي أَعْيُنِنَا يُظَاهَرُونَ ۝ ١٢٣٣ ﴾

(سورة الأعراف)

إن حساب الحق دقيق عادل ، فالذين ثقلت كفة أعمالهم الحسنة هم الذين
يفرزون بالفرح والسرور ، والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس ثقل كفة أعمالهم
السيئة ، فصاروا من أصحاب النار .

إذن نحن أمام فرعين من البشر ، هؤلاء الذين ثقلت كفة الخير في ميزان
الحساب ، وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيئات والشور في ميزان الحساب . فماذا عن
الذين تساوت الكفتان في أعمالهم . استوث حسناتهم مع سيئاتهم ؟ إنهم أصحاب
الأعراف ، الذين يتألمون المغفرة من الله ؛ لأن مغفرة الله وهو الرحمن الرحيم قد
سبقت غضبه جل وعلا . ولو لم يحىء أمر أصحاب الأعراف في القرآن لقال واحد :
لقد قال الله لنا خير الذين ثقلت موازينهم ، وأخبار الذين خفت موازين الخير
عندهم ، ولم يقل لنا خير الذين تساوت شرورهم مع حسناتهم .

لكن الحليم الخبير قد أوضح لنا خبر كل أمر وأوضح لنا أن المغفرة تسبق الغضب
عنده ، لذلك فالحساب لا يكفى الحق فيه بالمعلم فقط ، ولكن بالتسجيل الواضح
الدقيق ، لذلك يطعنتنا الحق سبحانه فيقول :

﴿ إِنْ مِنْكُمْ شَيْءٌ أَمْرٌ وَعَمَلٌ مَعْلُومٌ فَلَا تَحْسِبُوهَ إِلَّا نَسْيًا ۝ وَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَكُونُوا فِي أَعْيُنِنَا يُظَاهَرُونَ ۝ ١٢٣٣ ﴾

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ شَيْءٌ أَمْرٌ وَعَمَلٌ مَعْلُومٌ فَلَا تَحْسِبُوهَ إِلَّا نَسْيًا ۝ ١٢٣٣ ﴾

(سورة الأعراف)

إن الحق يطعنتنا على أن ما نصنعه من خير نجده في كفة الميزان ، ويطعنتنا أيضا
على أنه - سبحانه - سيجازينا على ما أصابنا من شر الأشرار وأنا سنأخذ من حسناتهم

لنضاف إلى ميزاننا ، إذن فالطمأنينة جاءت من طرفين : طمأننا الحق على ما فعلناه من خير ، فلا يُنسى أنه يدخل في حسابنا ، وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الأشرار ، وسيأخذ الحق من حسناتهم ليضيفها لنا .

ونحن نجد في الكون كثيرا من الناس قد يحبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم ، وقد تكون هذه الخصلة الخيرة خفية فلا يراها أحد ، لكن الله الذي لا تخفى عليه خافية يرى هذه الخصلة في الإنسان ، ويحب الله من أجلها ، ويرى الحق أن حسنات هذا الرجل قليلة ، فيجعل بعض المخلوق يصيبون هذا الرجل بشروهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا الرجل .

ومعنى « تبدوا ما في أنفسكم » أى تصبروا الوجدانيات إلى نزوعيات عملية ، ولكن هل معنى « أو تخفوه » هو ألا تصبروا الوجدانيات النفسية إلى نزوعيات عملية ؟ لا ، فليس لكل شيء نزوع عمل ، ومثال ذلك الحب ؛ إن الإنسان قد يحب ، ولا يجد القدرة على النزوع ليعلم بهذا النزوع أنه محترق في حبه ، وكذلك الذي يحقد قد لا يجد القدرة على النزوع ليعلم بهذا النزوع عن حقه ، إذن فهناك أعمال تستقر في القلوب ، فهل يؤاخذ الله بما استقر في النفوس ؟

إن هذه المسألة تحتاج إلى دقة بالغة ؛ لأننا وجدنا بعضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا فيها موقفا أبكى بعضهم ، هذا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حينما سمع هذه الآية قال : لئن آخذنا الله على ما أخفينا في نفوسنا لنهلكن . ويكى حتى سُمع نسيجه بالبكاء . وبلغ ذلك الأمر ابن عباس فقال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد وجد إخوانه المسلمون مثليا وجد من هذه الآية . فأنزل الله بعدها « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » إلى آخر السورة .

ولنعلم أن نوازع النفس كثيرة ؛ فهناك شيء اسمه « هاجس » وهناك شيء آخر اسمه « خاطر » وهناك ما يسمى « حديث نفس » ، وهناك « هم » وهناك « عزم » ، إنها خمس حالات ، والأربع الأولى من هذه الحالات ليس فيها شيء ، إنما الأخيرة التي يكون فيها القصد واضحا يجب أن ننتبه لها ولنتناول كل حالة بالتفصيل .

إن الهاجس هو الخطورة التي تحيط دفعة واحدة ، أما المخاطر فهو يخطر .. أى يسير في النفس قليلا ، وأما حديث النفس فإن النفس تظل تتردد فيه ، وأما الهم فهو استجتماع الوسائل ، وسؤال النفس عن كل الوسائل التي يتخذ بها الإنسان رغبته ، أما العزم (القصد) فهو الوصول إلى النهاية والبدء في تنفيذ الأمر .

والقصد هو الذى يُعنى به قوله تعالى : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » وقد وجدنا كثيرا من العلماء قد وقضوا عند هذا القول وساءل بعض من العلماء : هل الآية التي جاءت بعد ذلك والتي يقول فيها : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » هل هي نسخ للآية السابقة عليها ؟

ولكن نحن نعرف أن الآية هي خبر ، والأخبار لا تنسخ إنما الأحكام هي التي يتم نسخها ، وعلى ذلك يكون القصد والعزم على تنفيذ الأمر هو المعنى بقوله الحق : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فهذا هو الذى يحاسبنا الله عليه .

وعندما يقول الحق سبحانه : « فيخفر لمن يشاء » فمن هم ؟ لقد بين الله من يشاء المغفرة لهم ، إنهم الذين تابوا ، وهم الذين أنابوا إلى الله ، هم الذين قال فيهم الحق :

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا سَابِقًا فَلَوْ أَنَّكَ بِبَيْتِكَ اللَّهُ سَيَقْلِبُهُمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ فَتُورًا رَحِيمًا ۝﴾

(سورة الفرقان)

وتبديل المغفرة حسنة مسألة يجب أن يقف عندها الإنسان المكلف من الله وقفة ليرى فضل الله ، لأن الذى صنع سيئة ثم آتته ، فكما آتته السيئة التي ارتكبها وحزن منها ، فإن الله يكتب له حسنة . ولكن الذى لم يصنع سيئة لا تفرعه هذه ، وبعض العارفين يقول : رَبُّ مَعْصِيَةٍ أَوْرَثَتْ ذُلًا وَانْكَسَارًا خَيْرٌ مِنْ طَاعَةِ أَوْرَثَتْ عِزًّا وَاسْتِكْبَارًا .

إنك لتجد الخير الشائع في الوجود كله ربما كان من أصحاب الإسراف على أنفسهم في شيء ما فند اقترفوه وتابوا عنه ولكنه لا يزال يؤرقهم .

يكون الواحد منهم قويا في كل شيء ، إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة ،
وضمفه أمام هذه المسألة الواحدة جعله يعصى الله بها وهو يحاول جاهداً في التواحي
التي ليس ضعيفاً فيها أن يزيد كثيراً في حسناته ، حتى يحو ويذهب الله هذه بهذه .
فأخيراً الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أنفسهم في
ناحية من التواحي ، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم متجهين إلى نواحٍ من الخير
قاتلين : ربما هذه تحمل تلك .

لكن الذي يظل رتيباً هكذا لا تلذعه معصية ربما تظل المسائل فائرة في نفسه .
ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم لا في زاوية واحدة ، ولكن في
زوايا متعددة ، وتتأدب أمامهم وتدعو الله أن يعفيهم عما نعرفه عنهم ، وأن يبارك لهم
فيها فتموه ، ليزيل الله عنهم أوزار ما فعلوا .

وبعض العلماء يري في قوله الحق : « فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » أن الله
قد جعل المغفرة أمراً متعلقاً بالعبادة لله ، فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من
الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك إلى حسنات . وإن شئت أن تعذب - وهذا أمر
لا يشاؤه أحد - فلا تصنع الحسنات .

وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به فإنه
يملكنا الزمام . وبمجرد إيماننا به فنحن نتلقى منه زمام الاختيار ، والدليل واضح في
الحديث القدسي : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول الله - عز وجل - :

« أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني . إن ذكرني في نفسه ذكرته في
نفسى ، وإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاءهم خير منهم وإن تقرب مني شراً تقرب إلي
ذراعاً ، وإن تقرب إلي ذراعاً ، تقربت منه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » (١)

إذن فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام . فلن أردت أن يتقرب الله إليك ذراعاً ،

فتتقرب أنت إليه شبراً ، فالزمام في يدك . وإن شئت أن يتقرب الله منك باعاً ، فتتقرب أنت ذراعاً . وإن شئت أنت أن يأتي ربك إليك مهرولاً - جرباً - فأت إليه مشياً . فبمجرد أن يراك الله وأنت تقبل وتتجه إليه ، كأنه يقول لك : لا . . اسرح أنت ، أنا الذي آتى إليك .

ولذلك قلنا من قبل في مسألة الصلاة حين نؤمن - أيها العبد - بالله وبعد ذلك ينادي المؤذن للصلاة ، فتذهب أنت إلى الصلاة ، صحيح أنت تذهب إلى الصلاة المقروضة ، لكن هل منعك الله أن تتقف بين يديه في أية لحظة ؟ لقد طلب الله منك أن تحضر بين يديه خمس مرات في اليوم ، وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً لك - أيها المؤمن - فالله لا يمل حتى يمل العبد .

والإنسان في حياته العادية - والله المثل الأعلى - إذا أراد أن يقابل عظيماً من العظماء فإن الإنسان يطلب الميعاد ، فلما أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد أو يرفض . وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد ، فإن العظيم من البشر يحدد الزمن ، ويحدد المكان ، وربما طلب العظيم من البشر أن يعرف سبب وموضوع المقابلة . لكن الله يترك الباب مفتوحاً أمام العبد المؤمن ، يلقي الله عبده في أي شيء ، وفي أي وقت ، وفي أي مكان ، وفي أي زمان .

حسب نفسي عزاً بأن عبد يحيى بن إسماعيل عبد رب
هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى مني وأين أحب

الزمام إذن في يد من ؟ إن الزمام في يد العبد المؤمن . لذلك فالذين قالوا في فهم « فيختر لمن يشاء » إن البشر في أيديهم أمر المغفرة لهم . فإن شاء البشر أن يغفر الله لهم فإنهم يفعلون أسباب المغفرة ، وينوبون إلى الله ، ويكثرون من الحسنات ، ومن يريد أن يتعذب فليظل ساعداً في غيه في فعل السيئات . ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل :

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾